玉函山房輯佚書

禮記沈氏義疏一卷後周沈重撰重有毛詩義疏已著錄周書儒林傳稱其作禮記音二卷隋唐志並有禮記義疏四十卷而無禮記音之目蓋二卷之音即在義疏中與所爲毛詩義疏同也今佚茲從釋文正義採輯音釋合一卷錄之與賀皇熊諸家義疏相比次正義序作沈重宣者傳寫之譌也歷城馬國翰竹吾甫

禮記沈氏義疏

後梁 沈重 撰

曲禮上

涖官行法

涖力二反又力位反（陸德明釋文）

七十曰老而傳

傳直戀反

在醜夷不爭

注夷猶儕也儕才詣反

居不主奥

奥於六反

不苟訾

訾將知反

冠衣不純素

注玉藻曰縞冠玄武縞古到反

負劒辟咡詔之

辟扶赤反注同

視必下

視市志反

必慎唯諾

唯以水反

共飯不澤手

注澤謂挼莎也挼耳佳反莎息隨反

器之溉者不寫

注溉謂陶梓之屬陶音遥

羹之有菜者用梜

梜音甲

爲大夫累之

注累倮也倮胡瓦反

奮鳥者則勿拂也

注奮發也發則翺翔發純反

尊卑垂帨

注磬折則佩垂折舊音逝

凡以弓劍苞苴簞笥問人者

笥息里反簞笥竹器也

禮不下庶人

注爲其遽於事遽其於反

爲其拜而蓌拜

蓌祖禾反又子猥反

曲禮下

去國三世爵祿有列於朝出入有詔於國

注若縅紘弁邪紘胡謫反上並同

玉藻

天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭

注祭先王之服也雜采曰藻天子以五采藻爲旒

旒十有二前後邃延者言皆出冕前後而垂也天
子齊肩延冕上覆也玄表纁裏龍卷畫龍於衣字
或作袞鄭祭先王之服者以司服云享先王則袞
冕故也云天子齊肩者以天子之旒十有二就每
一就貫以玉就間相去一寸則旒長尺二寸故垂
而齊肩也言天子齊肩則諸侯以下各有差降則
九玉者九寸也七玉者七寸以下皆依旒數垂而
長短爲差旒垂五采玉依飾射侯之次從上而下
初以朱次白次蒼次黄次玄五采既貫徧周而復

始其三采者先朱次白次蒼二色者先朱後綠孔穎

達正義引皇氏沈氏

明堂位

灌尊夏后氏以雞夷殷以斝周以黃目

春用雞彝夏用鳥彝秋用稚彝冬用黃彝春屬雞

夏屬鳥秋屬收禾稼冬屬土色黃故用其尊正義引皇氏沈氏

學記

強而弗抑

強其良反_{釋文}

大信不約

約於略反_{同上}

樂記

其聲噍以殺

噍在堯反踧也謂急也_{釋文}

孰亨而祀

亨普衡反

㛮之以日月

綏息遺反

左射貍首右射騶虞

射皆食夜反

雜記下

如三年之喪則既顈其練祥皆行

顈苦頂反草也注同

喪大記

大夫殯以幬

注幬或作錞或作埻　埻都雷反

坊記

故堂上觀乎室

祭祀之時在堂上者觀望在室之人以取法 正義

緇衣

大臣不親百姓不寧則忠敬不足而富貴已過也

謂大臣離二不與上相親政教煩苛故百姓不寧

若其如此臣不忠於君君不敬於臣是忠敬不足

所以致然也由君與臣富貴已過極也 正義

奔喪

免麻于序東

注於此言麻者明所奔喪雖有輕者不至喪所無故服也父母之喪來至喪所乃改服襲帶絰若齊衰以下之喪亦至喪所乃免麻而改服也今此齊衰來至喪所若不稱麻恐是輕喪在路之上已改服著麻故於此至家乃稱麻欲明所奔之喪雖有輕喪不來至喪所無道路改服著麻故云明所奔喪雖有輕者不至喪所無改服也 正義引熊氏及沈氏

師與廟門外朋友於寢門外

事出父者哭之廟事由己者哭之寢此師於廟門外者是父之友與爲師同故哭之廟 正義

射義第四十六

故天子之大射謂之射侯

天子熊侯或云九十弓或云七十弓乃同王侯上下之差 正義引皇氏沈氏

禮記義證一卷後魏劉芳撰芳有毛詩義證已著錄隋志載其禮記義證十卷唐志不著錄佚已久正義引劉氏者凡六節止稱劉氏而不顯其名觀其於王制公田藉而不稅引匠人鄭注用孟子之說於玉藻羔裘豹飾引周官司服多引證以明其義與命青之旨合且徧攷隋唐三志禮類中唯有劉昌宗音五卷劉儁禮記評十卷此外別無劉氏訓釋禮記者正義所引劉氏非音非評定為劉芳義證矣掇而錄之非涉臆斷也歷城馬國翰竹吾甫

禮記義證

後魏 劉芳 撰

曲禮上

凡卜筮日

卜赴也赴來者之心筮問也問筮者之事孔穎達正義

王制

古者公田藉而不税

匠人注引孟子野九夫而稅一國中什一諸侯謂之徹者通其率以十一爲正則謂野九夫之田而

稅一國中十一夫為田而稅一是二十夫之田中
而稅二計邑言之是十中稅一若計夫實稅猶十
外稅一正義引皇氏及劉氏

周人養國老於東膠養庶老於虞庠
注周之小學為有虞氏之庠制周之小學為辟廱
在郊正義

玉藻
立端而朝日於東門之外聽朔於南門之外閏月則
闔門左扉立于其中

注天子廟及路寢皆如明堂制謂路寢下之燕服

故有裼也同上

君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之

此玄衣爲元端正義引劉氏云與皇氏同

注羔裘豹飾緇衣以裼之

凡六冕之裘皆黑羔裘也故司服云祭昊天大裘

而冕以下冕皆不云裘是皆用羔裘也正義

禮記熊氏義疏四卷後周熊安生撰安生字植之長樂阜城人官至露門博士周書北史皆有傳戴記自分門王鄭背宋逮于周隋傳禮業者江左尤盛北人則有徐遵明李業興李寶鼎侯聰之徒皆爲義疏而唯熊氏見於世北史云義疏三十卷隋志不著錄唐書藝文志云四十卷今佚輯爲四卷孔氏正義與皇侃並論謂熊違背本經多引外義猶之楚而北行馬雖疾而去愈遠矣又欲釋經文唯聚難義猶治絲而棼之手雖繁而絲益亂也又謂以熊比皇皇氏勝然

正義據皇氏以為本其有不備以熊氏補焉則既經翦繁擷要佚說之存固皆攷證詳悉義理精審者矣

歷城馬國翰竹吾甫

禮記熊氏義疏卷一

熊安生 撰

禮記

鄭君六藝論云案漢書藝文志儒林傳云傳禮者十三家唯高堂生及五傳弟子戴德戴聖名在也五傳弟子者則高堂生蕭奮孟卿后倉及戴德戴聖爲五也 孔穎達正義

曲禮上第一

積而能散

注若宋樂氏禮家施不及國大夫不收公利三家皆非也今鄭爲能散者直取一邊語散之義是同

不擯家施非禮之事同上

禮聞取於人不聞取人

此謂人君在上招賢之禮當用賢人德行不得虛致其身禮聞取於人者謂禮之所聞既招致有賢之人當於身上取於德行用爲政教不聞直取賢人授之以位制服而已

道德仁義非禮不成

此是老子失道而後德失德而後仁失仁而後義

教訓正俗非禮不備

教謂教人師法訓謂訓說義理以此教訓正其風俗非得其禮不能備具故曰非禮不備

宦學事師非禮不親

宦謂學仕官之事學謂習學六藝此二者俱是事師非禮不親

禱祠祭祀供給鬼神非禮不誠不莊

祭祀者國家常禮牲幣之屬以供給鬼神唯有禮

乃能滅微

大上貴德其次務施報

注大上帝皇之世其民施而不唯報三王之世禮始與焉三皇稱皇者皆行合天皇之星故詩緯含神務宋均注云北極天皇大帝其精生人然則稱皇者皆得天皇之氣也鄭玄注則以伏犧女媧神農爲三皇故注中候敕省圖引運斗樞伏犧女媧神農爲三皇也然宋均注援神契引甄耀度數燧人伏犧神農爲三皇譙周古史考亦然白虎通取

伏羲神農祝融爲三皇 孔安國則以伏犧神農黃帝爲三皇並與鄭不同 此皆無所據其言非也鄭數伏羲女媧神農非謂 其人身自相接其間代之王多矣六藝論云燧人 至伏犧一百八十七代宋均注文耀鉤云女媧以 下至神農七十二姓譙周以爲伏犧以次有三姓 始至女媧女媧之後五十姓至神農神農至炎帝 一百三十三姓是不當身相接譙周以神農炎帝 爲別人又以神農爲木德女媧爲水德皆非鄭義 也其五帝者鄭注中候敕

省圖云德合五帝坐星者稱帝則黄帝金天氏高陽氏高辛氏陶唐氏有虞氏是也實六人而稱五者以其俱合五帝坐星也五帝所以稱帝者坤靈圖云德配天地在正不在私稱之曰帝三王稱王者莊三年穀梁傳曰其曰王者人所歸往也散而言之則三皇亦稱帝則月令云其帝太昊是也五帝亦稱皇則呂刑云皇帝清問下民是也至三王德劣不得上同於天唯稱王而已此云大上貴德鄭云帝皇之世則帝皇以上皆行德也所以中候

握河紀云皇道帝德非朕所專是三皇行道五帝
行德不同者但德由道生道爲其本故道優於德
散而言之德亦是道故總云貴德既三皇行道五
帝行德以次推之則三王行仁五霸行義雖行德
亦能有仁故大學云堯舜率天下以仁是也案老
子云道無常名河上公云能生天地人則當大易
之氣也道德經云上德不德其德稍劣於常道則
三皇之世法大易之道行之也然則可行之道則
伏犧畫八卦之屬是也三皇所行者也下德不失

德何上公云下德謂號謚之君則五帝所行者也

但三皇則道多德少五帝則道少德多

五十曰艾服官政

案中候運衡云年耆既艾注云七十曰艾言七十者以時堯年七十故以七十言之又中候準纖指云仲文年艾誰將遜政注云七十曰艾者云誰遜政是告老致政致政當七十之時故以七十曰艾

大夫七十而致事若不得謝則必賜之几杖

既不聽致事則祭義云七十杖於朝是也聽致事

則王制云七十杖於國八十杖於朝是也

適四方乘安車

案書傳略說云致仕者以朝乘車輲輪鄭云乘車安車言輲輪明其小也

昏定而晨省

晨省者案內則云同宮則雞初鳴異宮則昧爽而朝

夫為人子者三賜不及車馬故州閭鄉黨稱其孝也兄弟親戚稱其慈也僚友稱其弟也執友稱其仁也

交遊稱其信也

然此五句上始州閭下及交遊亦其次也前孝後信又有孝序略舉五者德行可知不敢受賜者心也不受由心故有五稱也

羣居五人則長者必異席

注席以四人為節因宜有所尊疏四人為節者以此云羣居五人則長者必異席既長者一人異席餘則四人矣案公食大夫禮云蒲筵常加萑席尋此以蒲席者得容四人此羣居之法若賓主禮席

皆無同坐之禮故鄉飲酒賓介異席又去衆賓之席皆不屬焉不相連屬也鄉射衆賓之席繼而西謂相連屬也燕禮及大射公三重大夫再重是皆異席也

食饗不爲槩

謂傳家事任子孫若不傳家事則子孫無待賓之事大夫士或相往來設於饗食槩量也不制設待賓饌具事由尊者所裁而子不得輒豫限量多少也

戶外有二屨言聞則入言不聞則不入

一人之屨在戶內其戶外有二屨則三人也下文云離坐離立無往參焉則知戶內二人不得參之故知戶外有二屨者當有三人

毋踖席

踖席猶逆席逆席謂從上升故鄭云以由下玉藻所云者自是不由席前升與此別

男女不雜坐

注謂男子在堂女子在房也謂若大宗收族宗子

燕食族人於堂宗子之婦則燕食族婦於房也

謂與同器而食

不得傳同器求嫌亦然令嫌嫌或有異於衆出故

明之皆為重別防淫亂也

故買妾不知其姓則卜之

卜者卜吉凶既不知其姓但卜吉則取之

俊餘不祭父不祭子夫不祭妻

父得有子餘者謂年老致仕傳家事於子孫子孫

有賓客之事故父得俊其子餘夫俊其妻餘者謂

宗婦與族人婦燕飲有倫夫得食之上並同

卒哭乃諱

注衛侯名惡大夫有石惡石字誤當云大夫有名惡知者昭七年衛侯惡卒穀梁傳云昭元年有衛齊惡今衛侯惡何爲君臣同名也君子不奪人親所名也是衛齊惡不得爲石惡也正義○疏了論謂書籍雜抄卷一引此循作君子不奪人名不奪人親所名也更其所以求也是石惡非齊惡

逮事父母則諱王父母不逮事父母則不諱王父母

注此謂庶人適士以上此適士皆包中下士對庶

人府史亦猶適也 正義

大功小功不諱

大功亦諱小功不諱若小功與父同諱則亦諱之知者雜記云王父母兄弟世父叔父姑姊妹子與父同諱是父之世叔父及姑姊妹以下皆爲之小功父爲諱故己從父爲之諱

國君下齊牛式宗廟

此文誤當以周禮注爲正宜云下宗廟式齊牛 同上

曲禮下第二

〔疏〕王其有藉者則裼無藉者則襲

注圭璋特而襲璧琮加束帛而裼亦是也上明賓介二人爲裼襲圭璋特以下又明賓主各自爲裼襲謂朝時用圭璋特賓主俱襲行享時用璧琮加束帛賓主俱裼亦是也正義五采五就者采別二行爲一就故五就也三采三就者亦采別二行爲一就故三就也二采二就者亦采別二行爲一就故再就也二采一就者以卿大夫卑二采采則別唯一行共爲一就知然者雜記及聘禮記三采六等

則知天子諸侯宗別爲二等也同上

士不名家相長妾

士有一妻二妾言長妾者當謂娣也故鄭注昏禮云娣尊姪卑同上

君子行禮以求變俗

必知人君不易舊俗者王制云修其教不易其俗又左傳定四年封魯因商奄之人封康叔於殷墟啓以商政封唐叔於夏墟啓以夏政皆因其舊俗也

祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故

喪服所云大夫待放之時名爲有列有詔不至三世者彼據爲舊君著服故以未去之時名爲有列有詔此據去國之後但有列有詔仍行舊國之禮斷章取證故彼此不同

去國三世爵祿無列於朝出入無詔於國唯興之日從新國之法

案鉤命決云丘爲制法之主黑綠不代蒼黃聖人特爲制法不與常禮同也

苞屨扱衽厭冠不入公門 疏

父之喪唯扱上衽不入公門冠絰衰屨皆得入也

杖齊衰則屨不得入不杖齊衰衰又不得入其大

功絰又不得入其小功以下冠又不得入此厭冠

者謂小功以下之冠故云不入公門凡喪冠皆厭

大功以上厭冠宜得入公門也

書方衰凶器不以告不入公門

上不入謂公宮庫雉路之門今此不入公門者國

城之門謂卿大夫之喪從外來書方衰凶器須告

乃入

無田祿者不設祭器

禮運據天子大夫得造不得具

大夫士見於國君君若勞之則還辟再拜稽首

大夫士謂小聘大夫爲賓士爲介故也

大夫見於國君國君拜其辱

同國大夫見己君君拜其辱者以初爲大夫敬之故也若尋常則不拜也

大夫無故不徹縣士無故不徹琴瑟

案春秋說題辭樂無大夫士制鄭元箴膏肓從題辭之義大夫士無樂小胥大夫判縣士特縣者小胥所云娛身之樂及治人之樂則有之也故鄉飲酒有工歌之樂是也說題辭云無樂者謂無祭祀之樂故特牲少牢無樂

國君死社稷大夫死衆士死制

國君去社稷此云死社稷上云大夫去宗廟士去墳墓此不云大夫死宗廟士死墳墓而云死衆死制者以宗廟墳墓己私有之大夫士事君不可爲

私事而死祇得死君之師衆及君政令然君言死社稷則宗廟墳墓亦死可知也但社稷受於天子故特舉言焉

踐阼臨祭祀內事曰孝王某外事曰嗣王某

天下不可一日無王故也

五官致貢曰享

五等諸侯

天子同姓謂之叔父異姓謂之叔舅

州牧尊於大國之君而謂之叔父辟二伯也亦以

此爲尊禮裁損之而益謂此類也三夫人致飲有

醴清醫酏糟不體王故申得二飲后致飲醫酏糟

以體王故爲二飲亦是損之而益之類也

天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝

朝無迎法應享有迎諸侯之禮

問庶人之子

庶人年無長幼亦問其子者順上大夫士而言之

並同上

檀弓上第三

孔子曰拜而后稽顙頹乎其順也稽顙而后拜頎乎其至也三年之喪吾從其至也

注重者尚哀戚自期如殷可雜記所論是拜問拜賜故杖期亦屬吉拜正義

公隊佐車授綏

注戎車之貳曰佐授綏乘公此皆諸侯法

使子貢說驂而賻之

注賻助喪用謂助死者賻得生死兩施

設披周也設崇殷也綢練設旐夏也

大夫以上有遣車即有廞旌並有三旌也上並同

曾子弔於負夏主人既祖

曾子雖今日來弔遂指昨日爲既祖正義引皇氏熊氏

子夏既除喪而見予之琴和之而不和彈之而不成聲作而曰哀未忘也先王制禮而弗敢過也

案家語及詩傳皆言子夏喪畢夫子與琴援琴而絃衎衎而樂閔子騫喪畢夫子與琴援琴而絃切切而哀並正義補子夏居父母之喪異故不同也正義

叔孫武叔之母死既小斂舉尸出戶袒且投其冠括

髮

注尸出戶乃變服失哀節冠素委貌士喪禮謂諸侯之士故無素冠也

司徒旅歸四布

獻子家臣爲司徒故左傳叔孫氏之司馬鬷戾是家臣亦有司徒司馬也並同上

檀弓下卷四

君之適長殤車三乘公之庶長殤車一乘大夫之適長殤車一乘

人臣不敢專其寵也若賜之車馬則乘以拜賜者不得乘車馬賜者衣服以服拜賜

惟爲大夫遣車不得及子正義

季武子寢疾蟜固不說齊衰而入見

或有人矯武子固陋

或曰由會嫁故爲之服姊妹之服

服期上並同

弁絰葛而葬

注雜記曰凡弁絰其衰侈袂哀錫衰正義引熊氏皇氏

朝不坐燕不與殺三人亦足以反命矣

注兵車參乘射者在左戈盾在右御在中央雖非元帥上軍下軍之將亦居鼓下故成十六年鄢陵之戰子重將左而云子重鼓之也故為將皆在鼓下也以其親鼓故以為鼓下正義

王制第五

王者之制祿爵

以爵盡其才而用之故白虎通云爵者盡也所以盡人才是也正義試功之祿故在爵前正義引熊氏皇氏

諸侯之上大夫卿

任職事其大夫之稱亦得兼三公故詩云三事大夫謂三公也上大夫鄉亦兼孤也故春秋陽處父爲太傅經云晉殺其大夫陽處父是也孤亦稱公故鄉飲酒禮云公三重是孤也卿亦得公故春秋襄三十年傳云鄭伯有之臣稱伯有曰吾公在壑谷正義引皇氏熊氏

侯三公一命衮若有加則賜也不過九命

注周禮曰諸公之服自衮冕而下如王之服以下前冕其旒亦依命數不減其韍弁皮弁冠弁絰中

之玉各依命數玉皆三采朱白蒼也孤希冕而下其旒及玉皆二采朱綠各依命數其皮弁韋弁冠弁玉亦二采各依其命數其一命大夫元冕及士則爵弁皆無旒正義

五年一朝天子五年一巡守

虞夏制法諸侯歲朝分為四部四年又徧總是五年一朝天子乃巡守故云諸侯五年一朝天子天子亦五年一巡守

禡於所征之地

禡祭地

釋奠於學以訊馘告

注釋采奠幣禮先師也釋采奠幣者謂釋奠之禮以獻俘馘故云釋采奠幣言釋奠之時既有牲牢

采幣兩有

諸侯不掩羣

謂侯不掩羣者是畿內諸侯爲天子大夫故下曲

禮云大夫不掩羣

天子犆礿祫禘祫嘗祫烝

注爲禮三年喪畢而祫於大祖明年春禘於羣廟

謂三年除喪特禘新死者於廟

古者公田藉而不稅

注孟子曰夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹夏政寬簡一夫之地惟稅五十畝殷政稍急一夫之地稅七十畝周政極煩一夫之地稅皆通稅所稅之中皆十而稅一故云其實皆什一也

命鄉論秀士升之司徒曰選士

此中年舉者爲殷禮鄉大夫三年舉者周法

凡養老

天子視學之年養老一歲有七謂四時皆養老故

鄭注凡飲養陽氣凡食養陰氣陽用春夏陰用秋

冬是四時凡四時按文王世子云凡大合樂必遂

養老注云大合樂謂春入學舍菜合舞秋頒學合

聲通前爲六又季春大合樂天子視學亦養老世

子云凡視學必遂養老是總爲七也

周人脩而兼用之

春秋各再養老故爲一年七養老也去冬夏猶爲

五

有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠

國老謂卿大夫致仕者庶老謂士也

周人養國老於東膠

注周立小學於西郊文王之時猶從殷禮故辟廱

大學在郊

自恒山至於南河千里而近自南河至於江千里而

近自江至於衡山千里而遥

近者謂過千里遠者謂不滿千里並同上

禮記熊氏義疏卷二

月令第六

律中大蔟

注應謂吹灰也楽吹灰者謂作十二律管於室中四時位上埋之取蘆莩燒之作灰而實之律管中以羅縠覆之氣至則吹灰動縠矣小動爲氣和大動爲君弱臣强專政之應不動縠爲君嚴猛之應

正義

仲春之月日在奎昏弧中旦建星中

注弧在輿鬼南建星在斗上石氏星經文弧與建星非二十八宿而昏明舉之者由弧星近井建星近斗井有三十三度斗有二十六度其度既寬若舉井斗不知何日的至井斗之中故舉弧星建星也

上丁命樂正習舞釋菜

仲春習舞爲季春合樂上並同

天子乃薦鞠衣于先帝

在明堂正義引之疏賀瑒熊氏皆

后妃齊戒親東鄉躬桑

蔡馬質注云蠶為龍精月直大火則浴其種是二月浴種也祭義云大昕之朝奉種浴于川注云大昕季春朔日是三月又浴蠶也正義

命工師令百工審五庫之量金鐵皮革筋角齒羽箭幹脂膠丹漆毋或不良

各以類相從金鐵為一庫皮革筋為一庫角齒為一庫羽箭幹為一庫脂膠丹漆為一庫

命國難九門磔攘以畢春氣

注日行歷昴昴有大陵積尸之氣石氏星經大陵八星在胃此主死喪上同

天子飲酎用禮樂

注飲之於廟漢禮獻酎在廟今注疏本作飲之於朝正義云熊氏禮本云飲之於廟以為漢禮獻酎於廟故也

令民毋艾藍以染

注夏小正曰五月啓灌藍蓼灌謂叢生也言開闢此叢生藍蓼分移使之稀散正義

挺重囚益其食

旅羣臣祿食上同

律中黃鍾之宮

黃鍾之宮謂黃鍾少宮也半黃鍾九寸之數管長四寸五分六月用爲候氣正義引蔡氏及熊氏

司徒搢扑北面誓之

鄭注司馬仲冬大閱引此九月季秋之令將爲大閱之誓而云作月令者說季秋之政於周爲中冬失之矣據正義補此文截旗旅故解爲中秋治兵大司馬有群吏聽誓故引此司徒北面以誓遂爲中冬

兩解其義俱得通也 正義

天子乃厲飾

注厲飾謂戎服謂戎服者韋弁服也以秋冬之田故韋弁服若春夏則冠弁服故司服云凡甸冠弁服

俗鍵閉慎管籥

注管籥搏鍵器也管是鍵之件類仍非鍵也注稱管籥者以類言之若云鄉里然也管籥云搏鍵器則管籥一物

是月也大飲烝

大飲烝在蜡之後

麋角解

鹿是山獸夏至得陰氣而解角麋是澤獸故冬至得陽氣而解角

命有司大難

注此月之中日歷虛危虛危有墳墓四司之氣石氏星經云司命二星在虛北司祿二星在司命北司危二星在司祿北司中二星在司危北史遷云

四司鬼官之長又云墳四星在危東南是危處有

墳墓四司之氣也

乃畢山川之祀及帝之大臣天之神祇

孟冬祭宗至此祭位唯天上 並同

曾子問第七

曾子問曰君薨而世子生如之何

下稱奠幣于殯東則此告世子生謂既殯以後若

未殯之前則世子生亦不告 正義

升奠幣于殯東几上

天子諸侯在殯宮則有几筵大夫士大斂有席殯始有几然殯宮几筵爲朝夕之奠常在不去今宜特設几於殯東當明世子是繼體之貴故於常几筵之外別特設之同上

凡告用牲幣

注牲當爲制字之誤也此爲諸侯禮不應用牲故牲當爲制正義引皇氏熊氏　鄭注周禮大祝職引此文云告用牲幣不破牲字是天子用牲幣也正義

朝服而出視朝

此朝服謂皮弁服以天子用以視朝故謂之朝服
論語云吉月必朝服而朝注云朝服皮弁服是也

正義

徹饌而埽卽位而哭

卽位而哭謂在冠家卽位以文承徹饌而埽之下

緦不祭又何助於人

謂身有緦服則不得自爲父母虞祔卒哭祭此謂
同宮緦則士爲妾有子及大夫爲貴妾是同宮緦
者若大夫士有齊衰大功小功緦麻同宮則亦不

祭若異宮則殯後得祭故雜記云父母之喪將祭而昆弟死既殯而祭若同宮則雖臣妾葬而后祭虞祔亦祭天子諸侯臣妾死於宮中雖無服亦不得爲父母虞祔卒哭祭也天子諸侯適子死斬衰既殯及祭天子諸侯爲適孫適婦則既殯乃祭以異宮故也

卽不入改服於外次又入改服於內次然後卽位而哭

注不聞喪卽改服者昏禮重於齊衰以下此謂在

堂間齊衰大功廢昏禮若婦已揖讓入門內喪則
廢外喪則行昏禮

祭過時不祭禮也

若喪祭及禘祫祭雖過時猶追而祭之故禘祫志
云昭十一年齊歸薨十三年會於平丘冬公如晉
不得祫至十四年乃追而祫之十五年乃禘也又
僖公八年春惢禘以正月會王人於洮故七月而
禘故雜記云三年之喪既頻其練祥皆行是追行
前練祥祭也

二月而廟見稱來婦也擇日而祭於禰成婦之義也

注謂舅姑沒者也必祭成婦義者婦有供養之禮猶舅姑存時盥饋特豚於室如鄭義則從天子以下至於士皆當夕成昏舅姑沒者三月廟見故成九年季文子如宋致女鄭云致之使孝非是始致於夫婦也又隱八年鄭公子忽先配而後祖鄭以祖爲祖道之祭應先爲祖道然後配合今乃先爲配合而後乃爲祖道之祭如鄭此言是皆當夕成昏也若賈服之義大夫以上無問舅姑在否皆三

月見祖廟之後乃始成昏故譏鄭公子忽先為配匹乃見祖廟故服虔注云季文子如宋致女謂成昏是三月始成昏與鄭義異也

天子諸侯將出必以幣帛皮圭告於祖禰遂奉以出載於齊車每舍奠焉而后就舍反必告設奠卒斂幣玉藏諸兩階之間乃出

注以脯醢禮神乃敢即安也所告而不以出即埋之每告一廟以一幣玉告畢告將所告遠祖幣玉行者即載之而去若近祖幣玉不以出者即埋之

以其反還之時以此此藏行幣玉告於遠祖事畢則埋於遠祖兩階間其近祖以下直告祭而已不陳幣玉也

古者外有傅內有慈母君命所使教子也何服之有

注此指謂國君之子也大夫士之子爲庶母慈己者服小功父卒乃不服士之適子無母乃命妾慈己亦爲之小功知者以士爲庶母緦明士子亦緦以慈己加小功故此連言大夫士也

按祭而已矣如牲至未殺則廢

注接祭而已不迎尸也郊社五祀祭初未迎尸之前已殺牲也以其無灌故也故大宰云祀五帝納享注云納享謂祭之時又中霤禮皆爲俎奠於主乃始迎尸是郊及五祀殺牲在迎尸之前也則此不迎尸乃得爲祭初不迎尸也

其祭也尸入三飯不侑酳不酢而已矣

三飯不酳不酢而已矣謂迎尸入奧之後尸三飯卽止祝不勸侑至十五飯於時冢宰攝主酌酒酳尸尸受卒爵不酢攝主故云三飯不侑酳不酢而

已者唯行此而已不爲在後餘事也同上

所祭於死者無服則祭

注謂若舅舅之子從母昆弟此皆母親以父爲主也其從母父雖無服已爲小功亦廢祭也正義引熊氏正

未句此皆王小功疏正義補

君出疆以三年之戒以椑從

此言三年之戒謂衣衾之裁若其造作死後乃爲之正義

其吉祭特牲

殤與無後者唯祔與除服二祭則止此言吉祭者唯據祔與除服也同

下殤土周葬於園遂輿機而往若無遂車中從下殤其長殤既無遂車年又長大不可與下殤同盡棺斂於宮中載棺而往之墓從成人也正義引熊氏今政本附據校宋本補錄

文王世子第八

始立學者既興器用幣然後釋菜用幣則無菜用菜則無幣正義月令釋菜不及先聖

者以其四時入學釋菜故不及先聖也王制釋奠於學注以爲釋菜奠幣知非釋奠者彼是告祭之禮初天子出師受成學告之無牲明反告亦無牲也故謂釋奠時亦不及先聖也凡釋奠有六始竝立學釋奠一也四時釋奠有四通前五也王制師還釋奠於學六也釋菜有三春入學釋菜合舞一也此釁器釋菜二也學記皮弁祭菜三也秋頒學合舞無釋菜之文則不釋菜也釋幣唯一也則此釁器用幣是也正義

禮運第九

出遊於觀之上

謂遊目看於觀之上正義注觀闕也當門闕處以通

行路同上注又觀象魏舊章之處天子藏舊章於明

堂諸侯藏於祖廟知者以天子視朔於明堂諸侯

於祖廟故也同上

吾得坤乾焉

殷易以坤爲首故先坤後乾

升屋而號

升遐而號為五帝時或為三王時上並同

故玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下

此據禘祭用四齊不用泛齊也正義引熊氏崔氏 大祭皆有三始有降神之樂又未殺餚者皆就其廟祭之其餘皆如禘祭之禮天子時祭用二齊者 春夏用犧尊盛醍齊用象尊盛沈齊秋冬用著尊盛醴齊用壺尊盛盎齊是一祭用一尊同齊彝皆云兩者以一尊配明水故皆云兩若禘祫之祭其齊既多不得唯兩而已正義

以降上神

上神謂天地也正義引皇氏熊氏等

何謂人情喜怒哀懼愛惡欲七者弗學而能

按昭二十五年左傳云天有六氣在人爲六情謂喜怒哀樂好惡據正義補懼則怒中之小別以見怒而怖懼耳正義

五味六和十二食還相爲質也五色六章十二衣還相爲質也

此是異代之法故與周禮月令不同或則每時三月衣食雖同大總攷之一歲之中有十二月之異

故總云十二也

故聖人作則必以天地爲本以陰陽爲端以四時爲柄以日星爲紀月以爲量鬼神以爲徒五行以爲質禮義以爲器人情以爲田四靈以爲畜

春秋書郊祭是天也書地震是地也書冬無冰是陽也書大雨雹是陰也書春夏秋冬是四時也又四時陰陽也隱元年公子益師卒公不與小斂故不書日春秋記事皆書日是日也莊七年恆星不見是星也春秋記事皆書月是月也僖十四年沙

既崩成五年梁山崩是鬼神也桓二年取郜大鼎是金也成十六年雨木冰是木也桓元年秋大水是水也宣十六年成周宣榭火是火也莊二十九年城諸及防是土也金木水火土即五行也春秋得禮則襃失禮則貶是禮義也桓元年公即位先君被弑而行即位安忍其喪其情惡也莊元年不書即位文姜出不忍行即位之禮其情善也此是人情也哀十四年西狩獲麟是四靈爲畜也

麟以爲畜故獸不狘

若人臣皆脩則脩其致子之應左氏之說是也君人君脩其方則當方來應孔子脩春秋爲素王法以立言故西方毛蟲來應

故事大積焉而不苑並行而不繆細行而不失深而通茂而有間連而不相及也動而不相害也此順之至也

此普據天下萬事有大有細有深有茂有連有動言人皆明禮順政事無豫亂而合名得其分理順於其職所以大小深茂並合得其宜此順之至特

自四慢皆正以下此並其順之至極也並同上

禮器第十

天子之豆二十有六

正羞醯醢百二十甕之等正義

天子之席五重諸侯之席三重大夫再重

二重則三重也正義天子祫席五重此文是也祫則
宜四重也時祭三重司几筵職是也其禘祭席亦
然大朝覲大饗食封國命諸侯皆然知者司几筵
職文其平常朝覲及燕饗亦三重席知者以諸侯

燕禮有加席故也其卧席則亦上莞下簟則詩斯
干所云是也天子待諸侯則莞筵紛純加繅席畫
純待諸侯之孤亦然故公食大夫禮注云孤爲賓
則莞筵紛純加繅席畫純是也待諸侯之卿大夫
則公食云上下大夫蒲席常緇布純加萑席尋玄
帛純注云謂三命大夫是也公食大夫雖是諸侯
之法然天子待之亦然也天子於己臣子孤卿以
下蓋亦然若其燕此上等之人皆單席故燕禮賓
無加席注云燕私禮臣屈也然天子燕臣亦然也

祭天則蒲越稾秸郊特牲云是也自天地以外日月山川五祀則郊特牲鬼神之祭單席是也及司几筵云甸役則設熊席注表貉所設席亦是也顧命席鄭注不用生時席新鬼神之事故也諸侯則司几筵云祭祀席蒲筵繢純加莞席紛純加繅席是祭祀二重也諸侯相朝亦二重也相聘此緈二重及郊特牲云大饗君三重席而酢焉於燕則兩重以介爲賓或可賓亦單席也待聘卿大夫諸侯自坐蓋亦兩重也其聘者身則禮時及饗食

孤則莞筵藻席卿大夫則蒲筵萑席故聘禮之賓以筵注引公食大夫禮曰蒲筵萑席公燕則以介爲賓故郊特牲云三獻之介君專席而酢焉此降尊以就卑是也於己臣子則燕禮賓無加席卿辭重席則司宮徹之諸公亦無加席大射則賓有加席以射辨尊卑故也然則饗食己卿大夫亦重席其祭社稷山川則亦單席大夫士祭祀止一席也故特牲少牢無異席也其卿大夫依法再重席燕禮賓及卿一席屈也聘賓爲敬徹席屈大射賓雖加

席餘鄉一席亦席也然則孤卿大夫再重正也故鄉射注大夫再重席正也然則鄉飲酒諸公三重席者鄉人特尊之也故諸公升如賓禮辭一席使人去之注謙自同於大夫是也大夫再重有諸公則辭加席委于席端主人不徹無諸公則大夫辭加席主人對不去加席注云大夫席再重也卿大夫爲主人正一重席者以賓鄉人之賢者故下之也公食賓坐遂卷加席公不辭者注云賓者以告公公聽之重來授賓也凡儀禮之例一種席皆稱

重故燕禮注云重席重蒲筵是也所以鄉射大夫辭加席亦是一種稱加者以上已云公三重大夫再重故變云加耳若餘經雖異席亦稱重則此經是也凡席有兩則稱二重有一稱一重與楷重別也正義 陳祥道禮書卷四十七引天子祫王酢席亦然又引祭天則蒲越至則鬼神之祭單席是也

貴者獻以爵賤者獻以散

周禮一獻三酬 正義補 此一獻三酬是士之饗禮也

若是君燕禮則行無算爵非唯三酬而已若是大

夫以上饗禮則獻數又多不唯一獻也故知士之饗禮也 正義

大夫士棜禁

注棜斯禁也謂之棜者無足有似於棜或因名云耳後世人因名云耳謂後世作記之人始名為棜 同上

郊特牲第十一

郊特牲而社稷大牢

王者圜丘用蒼璧夏正郊天用四圭有邸其五時

迎氣東方用青圭南方用赤璋西方用白琥北方

用玄璜其中央無文亦用赤璋正義王者圜丘玉其中央無文下云

先儒以爲亦用黃琮熊氏以爲亦用赤璋據禮四時迎氣及諸神小祀等

並有降神之樂則大司成分樂而序之以下降神

正祭同用其樂正義分牲體供二處所用其實一特

牲也同上引熊氏皇氏等羊人云釁積共其羊牲注云積積

柴則祭天用羊者謂祭日月以下故燔燎用羊也

正義引熊氏燔祭日月云云羊人至用羊者據正義補

諸侯適天子天子賜之禮大牢

大牢者則掌客云殷膳大牢非是殺積饔餼之等

正義

大饗君三重席而酢焉

席之重數異於祫也三重止三席也

饗禘有樂而食嘗無樂

此夏殷禮秋嘗無樂而下文云殷人先求諸陽則

秋嘗亦有樂者謂殷人春夏祭時有樂秋冬則無

也舉春見夏舉秋見冬也若周則四時祭皆有樂

故祭統云內祭則大嘗禘升歌清廟下管象是秋

皆有樂也

齊饗孤子秋食耆老

齊饗孤子亦饗耆老秋食耆老亦食孤子

賓入大門而奏肆夏

燕禮記賓及庭奏肆夏燕禮燕己之臣子此謂朝聘之賓故入即奏肆夏也上同

束帛加璧往德也正義云南本及定本皆作往德北本爲任德

任用德義正

臺門而旅樹反坫

主君獻賓賓筵前受爵飲畢反此虛爵於坫上於西階上拜主人於阼階上答拜賓於坫取爵洗爵酌以酢主人主人受爵飲畢反爵於坫上也

綃黼丹朱中衣大夫之僭禮也

此云大夫僭謂非四命大夫而著素衣爲僭

天子存二代之後猶尊賢也

周之三恪越少昊高辛遠存黃帝者取其制作之人故易繫辭云神農氏沒黃帝堯舜氏作

所以報本反始也

祭社稷之神爲報本祭所配之人爲反始 並同上

伊耆氏始爲蜡

伊耆氏即神農也 禮記序正義 羅泌路史後紀羅苹注

故祭求諸陰陽之義也殷人先求諸陽周人先求諸陰

一 殷人先求諸陽謂合樂在灌前周人先求諸陰謂

二 合樂在灌後與降神之樂別 正義 凡大祭並有三始

祭天以樂爲致神始以埋爲歆神始以血爲陳饌

始祭地以樂爲致神始以埋爲歆神始以血爲陳

饌始祭宗廟以樂爲致神始以灌爲歆神始以腥爲陳饌始同上社稷以下之祭皆有三始同上

升首於室

注制祭之後升牲首於北墉下尊首上氣也見下文升首在燔燎下故知在制祭後也又知在北墉下者見下文升首以報陽明是當戶北墉可知此升首非謂有虞氏祭以首者故羊人云祭祀割羊牲登其首則三牲之首皆升也

祭稱孝孫孝子以其義稱也

祭稱孝孫對祖爲言稱孝子對禰爲言以其義稱也者義宜也事祖禰宜行孝道是以義而稱孝也

稱曾孫某謂國家也

注謂諸侯事五廟也經既稱國家則兼諸侯及大夫今注直云諸侯者注文略也大夫三廟亦事曾祖而得稱曾孫也其諸侯大夫事祖禰之時亦稱孝子孝孫事曾祖以上雖是內事則同於外稱故下曲禮云諸侯內事曰孝子某侯某外事曰曾孫某侯某是也此記不云某侯者略也上士二廟祖

𥛱名二廟中下士二廟祖禰共廟前經注云謂祖

𥛱𢷬上士也上並同

内則第十二

櫛縰笄總

此笄謂安髮之笄以縰韜髮作髻旣訖橫施此笄於髻中以固髻也故士喪禮云笄用桑長四寸纋中是也纋中謂殺其中使細非固冠之笄故文在冠上且玄冠有纓約士冠禮有纓者無笄問喪云親始死雞斯之時去玄冠而有笄縰是知笄縰不得爲冠總者裂練繒爲之束髮之本垂餘於髻後

故以爲飾也 正義

施縏袠

袠刺也以針刺袠而爲縏袠故云縏袠也 正義 陳祥道

禮書卷二十二

菫荁枌榆免薧

文承菫荁枌榆之下據菫荁等爲免薧 正義引熊氏 皇氏

膷臐膮醢牛炙醢牛胾醢牛膾羊炙羊胾醢豕炙醢

此經醢承牛羊之下則是牛肉羊肉之醢以其庶

羞故得用三牲爲醢若其正羞則不得用三牲故

臨人賤無云牲之臨也 正義

夫入門升自阼階立于阼西鄉妻抱子出自房當楣立東面

注入門者入側室之門也大夫以下見子就側室見妾子於內寢辟人君也知入側室之門也者上文云妻將生子居側室至此三月之末來有妻出之文則知恒在側室此云夫入門謂入側室之門但側室在燕寢之旁亦有阼階故有阼階西階夫立於阼西鄉但卿大夫之室唯有東房妻抱子出自

房者出東房當楣東面立與夫相對云大夫以下
見子就側室者見子謂見適妻子就側室則此文
是也云見妾子於內寢者則下文云妾將生子三
月之末漱澣夙齊見於內寢是也鄭注云內寢適
妻寢也大夫所以見適子於側室見庶子於適妻
寢者辟人君也人君則見適子於路寢見庶子
側室故云辟人君也知人君見世子於路寢者下
文云世子生則君沐浴朝服夫人亦如之皆立於
阼階西鄉世婦抱子升自西階既著朝服又東西

階相對故知在路寢也又知人君見庶子在側寢者下云公庶子生就側室三月之末其母見於君擯者以其子見是就側室也然大夫見妾子於內寢諸侯見妾子於側室何以下文適子庶子見於外寢注云此適子謂世子弟也庶子妾子也外寢君燕寢也又是人君見妾子於外寢不在側室者但人君世子之弟見於外寢妾子見於側室但庶子撫首咳而名之與世子同故連文云見於外寢其實在側室也 正義引熊氏皇氏

十有三年學樂誦詩舞勺

舞勺者一篇也言十三之時學此舞勺之文舞也

正義

成童舞象

謂用干戈之小舞也以年尚幼故習文武之小舞也同上

玉藻第十三

玄端而朝日於東門之外聽朔於南門之外

注天子廟及路寢皆如明堂制　平王微弱路寢不

復如明堂也正義

諸侯立端以祭

注祭先君也端亦當爲冕字之誤也諸侯祭宗廟之服唯魯與天子同此謂祭文王武王周公之廟得用天子之禮其祭魯公以下則亦立冕故公羊傳云周公白牡魯公騂犅羣公不毛是魯公以下與周公異也二王之後祭其先王亦是用以上之服二王之後不得立始封之君廟微子以下亦立冕上同

裨冕以朝皮弁以聽朔於太廟

周之天子于洛邑立明堂唯大享帝就洛邑耳其每月聽朔當在文王廟也以文王廟爲明堂制故也同上

朔月少牢五俎四簋

卿大夫以下日食及朔食牲之及敦數多少上下差別正義云熊氏更說云云今皆略而不言也錄存大要

史進象笏

按下大夫不得有象笏有象字者誤也正義明山賓

云有地大夫故用象正義云熊氏又解與明山賓同明山賓云四字據補

君若賜之爵則越席再拜稽首受

此釋先再拜稽首而後受又燕禮與受爵降下奠爵再拜稽首據正義補文雖不同互以相備皆先受而後再拜正義

立冠丹組纓諸侯之齊冠也立冠綦組纓士之齊冠也

注言齊時所服也四命以上齊祭異冠言齊者兼祭祀之時故曲禮云立如齊謂祭祀時恐此齊亦

羣祭祀故言齊時所服其祭諸侯則玄冕也云四命以上齊祭異冠者以諸侯玄冕祭玄冠齊孤則爵弁祭亦玄冠齊是齊祭異冠也必知孤亦玄冠齊者以諸侯同玄冠齊明孤亦玄冠齊也其三命以下大夫則朝服以祭士則玄端以祭皆玄冠也此云玄冠綦組纓士之齊冠是齊祭同冠也其天子之士與諸侯上大夫同故深衣目錄云士祭以朝服謂天子之士也祭用朝服與諸侯大夫同然則天子大夫與諸侯孤同亦爵弁祭玄冠齊[illegible]其

天子之祭玄冕齋則玄冠齋稷冕祭則玄冕齋以次差之可知也同上若士助王祭祀服爵弁若助王受朝覲齋服則服玄端同上

衽當旁

注凡衽者或殺而下或殺而上是以小要取名焉衽屬衣則垂而放之屬裳則縫之以合前後上下相變言凡衽非一之辭非獨深衣也或殺而下謂朝祭之服廣頭在上狹頭在下或殺而上謂深衣之衽寬頭在下狹頭在上云是以小要取名焉者

謂深衣與朝祭之服相對爲小要而旁皆有此衽云衽屬衣則垂而放之者謂朝祭之衽云屬裳則縫之以合前後者謂深衣之衽云上下相變者上體是陽陽體舒散故垂而下下體是陰陰主收斂故樅而合之正義引皇氏作或殺而下謂喪服之衽是以小要取名焉者謂深衣與喪服係俱同案正義云熊氏大意與皇氏同或殺而下謂朝祭之服又云衽屬衣則垂而放之者謂喪服及熊氏朝祭之衽是二家說同惟皇云喪服與燕燕云朝祭小異耳據補

君衣狐白裘錦衣以裼之

下注云非諸侯則不用錦衣爲裼當用素衣爲裼

其天子之士及諸侯之士在天子之朝旣不衣狐白用羔裘絞裼也正義臣用絞君用素同上

君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之注君子大夫士也六冕皆有裘此云玄衣六冕及爵弁也則天子諸侯皆然而云大夫士者君用純狐青大夫士雜以豹褎正義內外諸侯朝服皆緇衣以羔爲裘不用狐狐青也狐青旣是冕服之裘周禮司裘謂之功裘者以在冕服之內入功微麤不如鞹裘大裘之美故謂之功耳同上

麛裘青犴褎

注犴胡犬也犴閒犬謂胡地野犬亦解此胡作狐字謂狐犬雜同上

雜帶君朱綠

注君雜帶上以朱下以綠終之辟要爲正爲帶外邊上畔以朱朱是正色故在上也下畔以綠綠是閒色故在下也正義引崔氏熊氏

大夫玄華

注大夫禪華外以玄內以華華黃色也近人爲內

迺入為外立是天色故在外以華當立故以為黃也黃是地色故在內也正義

齊則綪結佩而爵韠

諸侯以下皆以玄端齊而以爵韋為韠同士禮以其齊故不用朱韠素韠也正義引熊氏皇氏

無緦服聽事不麻

不當室而絕者謂未成服而來也問喪云不當室不絕者謂據成服之後也正義引崔氏熊氏

明堂位第十四

周人黃馬蕃鬣

蕃鬣黑色正義

喪服小記第十五

夫爲人後者其妻爲舅姑大功

賀氏云此謂子出時已昏故此婦還則服本舅姑大功若子出時未昏至所爲後家方昏者不服本舅姑以婦本是路人來又恩義不相接猶臣從君服不從而稅人生不相及之徒而皆不責非時之恩也今將夫爲本生父母期故其妻降一等服大

功是從夫而服不論識與否假令夫之伯叔在他國而死其婦雖不識豈不從夫服也恐賈義未盡正義

與諸侯爲兄弟者服斬

謂諸侯死凡與諸侯有五屬之親者皆服斬也以諸侯體尊不可以本親輕服服之也同上

少儀第十七

乘貳車則式佐車則否

注戎獵之副曰佐此云戎獵之副曰佐者據諸侯

禮也故莊九年公及齊師戰于乾時公喪戎路位

車授綏是也 正義

加夫襓與劍焉

注夫襓劍衣也依廣雅夫襓木劍衣謂以木爲劍

衣者若今刀榼 同上

學記第十八

大學始教皮弁祭菜

始教謂始立學教皮弁祭菜者謂天子使有司

服皮弁祭先聖先師以蘋藻之菜也 正義

末卜禘不祝學

此禘謂夏正郊天祝學謂仲秋祝學若郊天則不

祝學同上

樂記第十九

清廟之瑟朱絃而疏越壹倡而三歎有遺音者矣

注越瑟底孔也畫疏之使聲遲也倡發歌句也三

歎三人從歎之耳瑟兩頭有孔畫疏之疏通也使

兩頭孔相連而通孔小則聲急孔大則聲遲故云

聲遲也云三歎三人從歎之耳者三歎謂歎瑟贊

歎美者但有三人歎之耳言歎者少也正義餘有五

聲但有三人歎之餘兩存未歎是有遺音同上

俏玄酒而俎腥魚

其牛羊之俎至薦孰之時皆烹之而熟薦腥魚則

始末不烹故云俎腥魚也正義

樂者爲同禮者爲異

十篇鄭目具詳依別錄十一篇所有賓牟賈有師

乙有魏文侯今此樂記有魏文侯乃次賓牟賈師

乙爲末則是今之樂記十一篇之次與別錄不同

推此而言其樂本以下亦雜亂故鄭略有分劃

幽則有鬼神

注易曰是故知鬼神之情狀與天地相似五帝德說黃帝德死而民畏其神者百年春秋傳曰若敖氏之鬼然則聖人之精氣謂之神賢知之精氣謂之鬼蔡邕鬼神者謂七八九六自然之鬼神又聖人賢人鬼神與自然鬼神俱能天地而成物故鄭總引之也又鄭注祭法七祀謂鬼神司察小過引此幽則有鬼神然則有天地自然之鬼神有聖人

賢人之鬼神有七祀鬼神

昔者舜作五弦之琴以歌南風

南風凱風上並同

大章章之也咸池備矣

注堯樂名也言堯德章明也周禮闕之或作大卷咸池黃帝所作樂名也堯增脩而用之知大卷當大章者按周禮云雲門大卷大卷在大咸之上故知大卷當大章知則别爲黃帝樂名雲門者以此樂記疏云咸池大章無雲門之名周禮雲門在六

代樂之首故知別為黃帝立雲門之名也知於大
卷之上加雲門者以雲門之樂堯增脩者既謂之
咸池不增脩者別名大卷明用為黃帝於不增脩
之樂別更立名故知於大卷之上別加雲門是雲
門大卷一也故周禮雲門大卷鄭注云黃帝曰雲
門大卷言黃帝之德如雲之門民得以有族類知
黃帝之樂堯增脩曰咸池者以禮樂志云黃帝曰
咸池今周禮大咸在雲門之下大部之上當堯之
代故知堯增脩曰咸池增脩者以五帝殊時不相

沿樂故知其增脩也知樂有增脩者禮樂志漢之文始舞者韶舞高帝六年更云以名文始也漢之五行舞者本周舞始皇二十六年更立五代舞是知增脩之法正義按五行鈎命決云伏犧樂為立基神農樂為下謀祝融樂為祝續按樂緯云黃帝曰咸池帝嚳曰六英顓頊曰五莖堯作大章舜曰簫韶禹曰大夏商曰大濩周曰大武象禮樂志云顓頊作六莖帝嚳作五英與樂緯不同其餘無異名曰大英者宋均注云為六合之英華五龍為五莖

者能爲五行之道立根基也上詞

且夫武始而北出

初舞位最在於南頭從第一位而北出者次及第

二位稍北出者則前云三步以見方見一成也作

樂一成而舞象武王北出觀兵也

再成而滅商

謂作樂再成舞者從第一位至第三位象武王滅

商則與前文再始以著往爲一也

三成而南

謂舞者從第三位至第四位極北而南反象武王克紂而南還也

四成而南國是疆

謂武曲四成舞者從北頭第一位卻至第二位象武王伐紂之後南方之國於是疆理也

五成而分周公左召公右

從第二位至第三位分爲左右象周公居左召公居右也

六成復綴以崇

綴謂南頭初位舞者從第三位南至本位故言從
綴以崇崇充也謂六奏充其武樂象武王之德充
滿天下
天子夾振而駟伐之盛威於中國也
按祭統云君執干戚就舞位冕而總干率其羣臣
以樂皇尸又下云食三老五更於大學冕而總干
倘得親舞何以不得親執鐸乎此執鐸爲祭天時
也
例載干戈

凡載兵之法皆刃向外今倒載者刃向國不與常同故云倒載也

散軍而郊射左射貍首右射騶虞

注郊射爲射宮於郊也左東學也右西學也王制篇云殷禮小學在公宮南之左大學在郊武王伐紂之後猶用殷制故小學射貍首大學射騶虞也言爲射宮於郊者據大學也並同上

玉函山房輯佚書目　卷二十八

經編禮記類

禮記熊氏義疏四卷　後周熊安生

禮記外傳一卷　唐成伯璵

經編通禮類

石渠禮論一卷　漢戴聖

魯禮禘祫志一卷　後漢鄭元

三禮圖一卷　後漢鄭元阮諶等

問禮俗一卷　魏董勛

禮記熊氏義疏卷四

雜記上第二十

大夫居廬士居堊室

注朝廷之士亦居廬以臣爲君喪俱服斬衰故知未祿之前士亦居廬也餘同疏正注云親者貴者居廬疏者賤者居堊室引此雜記云大夫居廬士居堊室則是大夫以上定居廬士以下定居堊室此云朝廷之士亦居廬與彼不同者尋鄭之文義若與王親者雖云士賤亦居廬則此云朝廷之

士亦居廬是也若與王無親身又是士則居堊室則此經士居堊室是也故鄭於宮正之注引此士居堊室證賤者居堊室也若與王親雖疏但是貴者則亦居廬也正義引庾氏熊氏或說云若天子則大夫居廬士居堊室則雜記言是也若諸侯則朝廷大夫士皆居廬也邑宰之士居堊宮正之注是也同上引熊氏或說

有司麻衣布衰

注麻衣白布深衣而著衰焉謂以吉布為衰縗於

深衣 正義

凡主兄弟之喪雖疏亦虞之

注喪者於死者無服謂但免以外之兄弟 同上

雜記下第二十一 顈其練祥皆行

如三年之喪則既顈其練祥皆行

注其先有長子之服今又喪父母其禮亦然有父者誤也當云今又喪母不得並稱父也 正義引皇氏及熊氏

大夫之喪其升正柩也執引者三百人

注諸侯之大夫邑有三百戶之制以此推之公之

大都采地方百里侯伯大都采地方五十里子男大都采地方二十五里以誠外地閎故公之大都與天子大都同也其中都采地無文其小都則下大夫三百家一成之地也一成所以三百家者一成九百夫宮室塗巷山澤三分去一餘有六百夫地又不易再易通率一家而受二夫之地是定稅三百家也正義

外宗猶若夫人猶內宗也

雖嫁在他國皆爲本國諸侯服斬也

雍人舉羊升屋自中中屋南面刲羊血流于前乃降

謂抗舉其羊升於屋自中者自由也謂升屋之時由屋東西之中謂兩階之閒而升也中屋南面者謂當屋棟之上亦東西之中而南面刲割其羊使血流于前雍人乃降上並同

喪大記第二十二

寢東首於北牖下

注謂君來視之時也病者恒居北牖下知謂君來視之時也者案論語鄉黨云疾君視之東首加朝

服此云東首故知是君來視之時也以東方生長
故東首鄉生氣云病者恒居北牖下者士喪下篇
云東首於北牖下是恒在北牖下也若君不視之
時則不恒東首隨病者所宜 正義
君夫人卒於路寢大夫世婦卒於適寢內子未命則
死於下室遷尸于寢士之妻皆死于寢
諸侯夫人大夫妻及士之妻卒皆於夫之正寢夫
人卒於君之正寢世婦卒於君之下寢之上雖卒
夫寢皆婦人共視之是亦婦人不死男子之手也

一粲服虔注左傳粲小粲也正義與皇氏並引互有異同據補

君拜寄公國賓于位

注於庭鄉其位而拜之此特寄公位在門西國賓位在門東皆北面小斂之後寄公東面國賓門西北面凡賓弔北面是其正故檀弓云曾子北面而弔焉且尸在堂上鄉之可知也知寄公在門西者寄公有賓義故在賓位故知在門西知國賓在門東者賓雖爲君命使或本是吉使而遭主國之喪而行私弔之禮故從主人之位故知在門東正義小

斂之後主人位於阼階下西面寄公稍依吉禮漸就賓位東面鄉主人也國賓亦以小斂後漸吉禮就門西賓位但爵是卿大夫猶北面也又士喪禮云他國之異爵者門外少進是也同上

婦人髽帶麻于房中

注則西房也天子諸侯有左右房左房則東南火室也右房則西南金室也諸侯路寢室在于房中在室之東西也

君拜寄公國賓大夫士拜卿大夫於位於士旁三拜

夫人亦拜寄公夫人於堂上大夫內子士妻特拜命

婦氾拜衆賓於堂上

大夫士拜卿大夫士者是卿士大夫家自遭喪小斂後拜卿大夫於位士旁三拜大夫內子士妻亦謂大夫士喪家自遭喪小斂後拜命婦及拜士妻之禮大夫士各自遭喪非言之者以其大夫士家喪小斂後拜賓同故也並同上

弔者襲裘加武帶絰

加武帶絰謂有朋友之恩以絰加於武連言帶耳

正義小斂之時君於臣大夫於士士於朋友之恩若兩大夫不假朋友之恩皆朝服襲裘加絰於玄冠之上若大夫士無朋友之恩皆玄冠朝服襲裘而已若士大斂之時有朋友之恩者有兩大夫相爲拜君於大夫皆皮弁服襲裘加弁絰故雜記云大夫與殯亦弁絰殯則大斂也君於士大夫士自相於無朋友恩者視大斂則亦皮弁服襲裘無弁絰也故士喪禮云君於士視大斂注云皮弁服襲裘無絰也故服問云公爲卿大夫錫衰若當事則弁

經不云士則士當事不弁經君於士何反弁則君於卿大夫亦反弁當事弁經與士異也同上

君之喪三日子夫人杖

經云子杖適女子在室者若嫁爲他國夫人則不杖嫁爲卿大夫之妻與大夫同五日杖也喪服圖制七日授士杖君之女及內宗外宗之屬嫁爲士妻及君之女御皆七日杖

子皆杖不以卽位

注子謂凡庶子也此文承上君大夫士之喪下則

此謂君大夫士之庶子故注云子謂凡庶子

沃水用枓

用盤于牀下承浴水

浴用絺巾

此謂人君與大夫禮或可大夫上絺下綌故玉藻云浴用二巾上絺下綌是也

甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之

厞謂西北隅厞隱之處徹取屋外當厞隱處薪

妻妾疏食水飲

檀弓主人主婦歠粥此夫人世婦妻皆疏食檀弓

一云主婦謂女主故食粥也

既葬主人疏食水飲

既葬哀殺可以疏食不復用一溢米也

食菜以醯醬始食肉者先食乾肉始飲酒者先飲醴

酒

此據病而不能食者練而食醯醬祥而飲酒也

君無禭大夫士

君無禭大夫士謂小斂之時君不合以衣禭大夫

士雖有君襚不陳不以斂故云無襚大夫士至大斂則得用君襚故士喪禮大斂時云君襚祭服不倒

絺綌紵不入

注襲尸重形冬夏用袍及斂則用正服此謂大夫以下若公則襲亦不用袍

夷衾句質殺之

質字下屬爲句

禫而從御吉祭而復寢

注從御御婦人也復寢不復宿殯宮也不當四時祭月則待踰月也案間傳既祥復寢與此吉祭復寢不同者彼謂不復宿於中門外復於殯宮之寢此吉祭後不復宿殯宮復於平常之寢文雖同義別故此注云不復宿殯宮也則大祥後宿殯宮也杜預以爲禫而從御謂從政御職事鄭必爲御婦人者下文云期居廬終喪不御於內既言不御於內故知此御是御婦人也

喪父母既練而歸期九月者既葬而歸

喪服注云卒哭可以歸是可以歸之節其實歸時在練後也

公之喪大夫俟練士卒哭而歸

注其大夫士歸者謂素在君所食都邑之臣素在君所謂此家臣爲大夫者素先在君所食都邑之臣謂家臣不在君所外食都邑者今君喪皆在君大夫士練及卒哭後素在君所者歸於家食都邑者歸於都邑

君於大夫世婦大斂焉爲之賜則小斂焉

案隱元年公子益師卒公不與小斂故不書日者彼謂將也卿則小斂焉謂之賜則未襲而往故昭十五年有事于武宮籥入叔弓卒去樂卒事公羊云君聞大夫之喪去樂卒事而往可也故鄭云去樂卒事而往未襲也是卿未襲而往案柳莊非卿衞君即弔愍其賢也

君葬用輴

注輴皆當爲載以輇車之輇聲之誤也輇字或作團是以文誤爲團輇車柩車也尊卑之差也尊卑

之差謂此經君四綍二碑御棺用羽葆大夫二綍二碑御棺用茅士葬用二綍無碑御棺用功布並同

上

祭法第二十三

祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王

此一經論有虞氏以下四代禘郊祖宗所配之人

有虞氏禘黃帝者謂虞氏冬至祭昊天上帝於圜

丘大禘之時以黃帝配之而郊嚳者謂夏正建寅之月祭感生之帝於南郊以嚳配也祖顓頊而宗堯者謂祭五天帝五人帝及五人神於明堂以顓頊及堯配之故云祖顓頊而宗堯祖始也言爲道德之初始宗尊也以有德可尊故云宗其夏后氏以下禘郊祖宗其義亦然但所配之人當代各別虞氏云有者以虞字文單故以有字配之無義例也夏云后氏者后君也受位於君故稱后殷周稱人以人所歸往故稱人 正義

曰司命

非天之司命故祭於宮中同上

祭義第二十四

故禘有樂而嘗無樂

殷秋冬但有管弦之樂正義烝嘗全無樂同上

君牽牲夫人奠盎

此謂繹祭君當牽牲之時夫人奠設盎齊之奠

君牽牲穆答君

注穆子姓也答對也父昭子穆姓生也是昭穆所

注謂子孫直言稱者文不備

有七十者弗敢先

謂黨正飲酒故正齒位故有七十者鄉飲酒之禮

則無七十者故鄉飲酒明日乃息司正告于先生

君子是老者明日乃久也正上下

祭統第二十五

舞莫重於武宿夜

此即大武之樂也正義

坊記第三十

家富不過百乘

卿備百邑者鄭志以爲邑方二里與百乘別又以諸侯臣賜地無常得地者亦百乘下大夫同十里之成 正義

中庸第三十一

期之喪達乎大夫

注旁親所降在大功者其正統之期天子諸侯猶不降也對天子諸侯故云期之喪達乎大夫其尊大夫爲大功之喪得降小功小功之喪得降緦麻

是大功小功皆遠乎大夫正義天子爲正統之喪適

婦大功適孫之婦小功同上

表記第三十二

俛焉日有孳孳

俛焉謂俛僶焉可輕賤字同而注異正義

可生可殺

可殺者謂臣可殺君春秋殺君稱君君無道

奔喪第三十四

免麻于序東

注於此言麻者所奔喪雖有輕者不至喪所無改服也父母之喪來至喪所乃改服襲帶絰若齊衰以下之喪亦至喪所乃免麻而改服也今此齊衰來至喪所若不稱麻恐是輕喪在路之上已改服者麻故於此至家乃稱麻欲明所奔之喪雖有輕喪不來至喪所無道路改服者麻故云明所奔喪雖有輕者不至喪所無改服也正義引熊氏及沈氏

東髽即位

亦未殯之前婦人髽於室故士喪禮云婦人髽於

室若既殯之後室中是神之所處婦人在室當髽
於東房今此婦人始來奔喪故髽於東序耳此文
據天子諸侯之禮按喪大記云婦人髽帶麻于房
中注云天子諸侯之禮房中則西房也 正義
哭父之黨於廟母妻之黨於寢師於廟門外朋友於
寢門外所識於野張帷
檀弓所云殷禮也此所云周法也 正義 哭於廟者是
親母黨哭於寢者蓋慈母繼母之黨 同上 注朋友於
寢門外壹哭而已不踊異代禮也 同上

服問第三十六

期之喪服其功衰

注母既葬衰八升爲母既葬衰八升言父在爲母

也 正義

有大功之喪亦如之

注大功之麻變三年之練葛期既葬之葛帶小於

練之葛帶又當有絰亦反服其故葛帶絰期之絰

差之宜也此雖變麻服葛大小同耳亦服其功衰

凡三年之喪既練始遭齊衰大功之喪絰帶皆麻

言大功初死之麻變三年練後之葛首要皆麻未
故間傳謂之重麻也云期既葬之葛帶者謂大功
既葬葛帶以次差之三寸有餘二年練之葛帶以
次差之則四寸有餘大功既葬葛帶小於練之葛
帶故反服練之故葛帶也又大功既葬者首絰四
寸有餘若要服練之葛帶首服大功既葬之葛絰
既麤細相似不得爲五分去一爲帶之差故首絰
與期之絰五寸有餘進與期之既葬同也故云絰
期之絰是差次之宜也此注亦主於男子矣其婦

人之服於下間傳篇其釋也云此雖變麻服葛大
小同耳者大功初喪服麻之時首絰五寸餘要帶
四寸餘大功既葬之後首絰應合四寸餘要帶本
合三寸餘既服繐之要帶四寸餘則其首絰合五
分加一成五寸餘也是大功初死之麻齊衰既葬
之葛與初死之麻大小同故云此雖變麻服葛大
小同耳云亦服其功衰者亦上文也服其功衰謂
服父之繐衰也以大功初喪衰七升八升九升
既葬之後則有十升然服父七升也云凡三年之

喪既練始遭齊衰大功之喪絰帶皆麻者間傳篇云斬衰既練遭大功之喪既重麻則知斬衰既練遭齊衰灼然重麻故云絰帶皆麻也 正義引熊氏皇氏

君為天子三年夫人如外宗之為君也

注喪大記曰外宗房中南面凡外宗有三按周禮外宗之女有爵通卿大夫之妻一也雜記云外宗為君夫人猶內宗是君之姑姊妹之女舅之女從母之女皆為諸侯服斬為夫人服期是二也此文外宗是諸侯外親之婦也若姑之子婦從母子婦

其夫是君之外親爲君服斬其婦亦名外宗爲君服期是三也內宗有二者按周禮云內女之有爵謂其同姓之女悉是一也雜記云內宗者是君之五屬之內女是二也引喪大記曰外宗房中南面者證外宗之義也 正義

間傳第三十七

斬衰三日不食齊衰二日不食大功三不食小功緦麻再不食士與斂焉則壹不食

喪大記云壹不食再不食則是壹不食再不食謂緦麻而

不食謂小功也與人之說故其義別也正義引熊氏與人之說云云喪大記王小功也據正義補

投壺第四十

賓般還曰辟

以拜時還辟或可東西面相拜又以曰辟者是賓者來辭告主人及賓言曰辟正義

冠義第四十三

玄冠玄端

玄冠用黑繒為之緇衣正義

鄉飲酒義第四十五

脩爵無數

　謂行爵無數矣 正義

聘義第四十八

三讓而后傳命

　此介紹傳命爲聘之交擯 正義引熊氏皇氏

喪服四制第四十九

凡此八者以權制者也

　父存爲母一也扶而起二也杖而起三也面垢四

也秃者五也傴者六也跛者七也老病者八也正義云所謂應杖不杖不應杖而杖一也云云庾蔚云父存爲母一也不數杖不杖之例皇氏熊氏並取以爲說

禮記外傳一卷唐成伯璵撰張幼倫注伯璵中山人幼倫吳郡人唐志云成伯璵禮記外傳四卷中興書目亦云四卷中山成伯璵撰吳郡張幼倫注四門博士劉粲明序凡一百一十條分義例名數二體又各分上下卷雖與禮記為目實兼三禮言之晁公武郡齋讀書志云義例二卷五十篇名數二卷六十九篇今佚從太平御覽羅苹路史注衛湜集說黃朝英緗素雜記輯得二十六節以類排次為卷書仿白虎通義雖不及其奧衍而義類融貫注亦明備有法伯璵

又著有毛詩指南康熙中納蘭成德得舊本重刊之此編尚殘缺之餘不及詩說之完具而大旨斐蔚可觀矣歷城馬國翰竹吾甫

禮記外傳

唐　成伯璵　撰

張幼倫　注

吉凶賓軍嘉謂五禮之日也吉禮者祭祀郊廟社稷之事是也起自神農氏始教民種穀禮始於飲食吹葦籥擊土鼓以迎田祖致敬鬼神祭皆用樂也伊耆氏即神農別號凶禮者喪紀之統年穀不登大夫去國之事也黃帝始養生送死也賓禮者貢獻朝聘之事是也軍禮者始黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野嘉禮者好會之事起自伏羲以儷皮爲幣始制嫁娶享酒者嘉會之事也其役有

冠冠者代父之事昏者有繼世之道物有代謝鄉飲之期悲發於衷乃非純吉故爲熹尉之事也酒鄉射食耆老王燕族人之事是也四者亦嘉會也但前代象天其禮質而略後代法地其事煩而文唐虞之際五禮明備周公所制文物極矣太平御覽卷五百二十三

王者冬至之日祭昊天上帝於圜丘冬至一陽生非人力所爲謂之丘自然高大也天體圜諸侯不祭天僭無圜丘之祭及二王之後各祭其感生帝於南郊

王肅云天惟一帝鄭元以天有六帝據周禮祀昊天又旅五帝是六

星辰之位列於壇下正祭之時天尸在壇上也燎柴而祭以下爲賓燔牲玉於壇上夏至日祭崑地祇於方澤配以后土地祇方澤謂祭

崑崙山之神也地之正祭歲有二此一祭也立冬之日祭神州地祇于北郊配以后稷此周制也神州即王者所居在崑崙東南五十里封域之內土地之神州此即吉土可以享帝於郊也

太平御覽卷五百二十七

禘祫謂之殷祭殷多盛也祫大而禘小祫合也合毀廟之主出而陳列之祖廟之主升入太廟功臣又得配享其總大也禘則各於宮之神主不出親廟也祭也何以名祫祭卑不敢降尊也春秋之經有禘而無祫經云大事於太廟又云有事於其廟即是禘也此是國之大事時云有事毀廟無時祭時祭月祭皆近廟耳元孫之子於高祖親盡也但五年有二殷祭耳祭及逆祖衆五年再閏也神主入廟先為一禘將為遐邇尚告之也明年春禘而又祫祫後二年一禘禘後三年一祫自此為常

太平御

覽卷五百二十八

凡大小祭祀必先齋敬事天神人鬼也齋者敬也齋其心思其貌然後可以入廟齋必變食去其葷羶也居必遷坐易其常處也故散齋於外致齋於內外者公寢也內者寢中小室大祀散齋七日祭日猶遠容意散致齋三日致者至也就祭日近則十日齋矣祭前旬外之日則有司戒告內外內外百官齋謂之夙戒夙早也中祀七日則散齋四日小祀三日月令秦書也當戰國之急大小祭祀唯三日散齋二日致齋一日太平御覽卷五百三十

方相氏之官歲有三時率領羣隸驅除厲疫之氣於

宮室之中亦攘送之義也天以一氣化萬物五帝各行其德條氣留滯則傷後時謂之不和而災疫興焉大儺者貴賤至於邑里皆得驅疫命國儺者但於國城中行之耳〔名之儺者取驚毆爲歡譟之聲 同上〕

人死既葬之後日中虞祭即作木主以存神〔未葬以前懸重於庭以代主也〕廟主用木者木落歸本有始終之義〔人之生也死不死木生於亥又落於亥是歸本也〕天子廟主長尺二寸諸侯一尺四向孔穴午達相通〔漢書論號曰神主〕葬後孝子心目無所覩故用以主其神也〔太平御覽卷五百三十一〕

社者五土之神也稷者百穀之神也云稷是原隰之神原隰宜種百穀天子爲天下之人立社爲太社壇方五丈諸侯爲境內之民立社曰國社又有王社侯社者天子諸侯別自立社私有禱求地之勢有異生物各隨所宜九州之人各居其土食有利者各報祭之是謂神地之道者籍田之役則告爲將耕也五穀旣登又報功也國以民爲本人以食爲天故建國君民先命立社也地廣穀多不可徧祭故於國城之內立壇祭之親之也日用甲尊之也天有十日甲爲首也周公卜洛建王都戊申社于新邑自此皆用戊日唯天子祭天地諸侯祭社稷而已

社樹各以其土所宜之木（河東宜松上[illegible]石土周地宜栗[illegible]中堅）者天子親征則載社主行有罪者誅之於車前（同上）

明堂古者天子布政之宮在國南十里之內七里之外黃帝享百神於明廷是也（南方陽明之地因為明堂路寢宮室之制同）唐虞為五府（府者聚也合五帝之神祭之）夏謂太廟為世室（世室不毀之義）殷人謂路寢為重屋周人謂五府為明堂（形制同故不華）夏后氏一堂之上為五室（木室東北火室東南金室西南水室西北土室中央）南面三階（三面兩階則九階矣）五室者象地載五行也五行生

於四時故每室四達達向也四戶相對一室八牕夾戶之牕各八牕

周人有閭屋九月大享五帝於明堂明祀廟心爲天子

明堂東方之宿大火謂之辰卽心星也或以明堂獨以一室耳太平御覽

卷五百三十三

學者覺也人生也皆稟五常之正性故聖人脩道以

教之使其發覺不失其性也小人學道則易使也不從教則凶人也

子諸侯皆有大學小學小學在東少陽之地公宮之左太學在西有

虞氏之學曰庠亦謂之米廩藏帝耤之穀於學中以供祭祀虞舜尚孝夏

曰序殷曰瞽宗瞽無目者樂正也之學者周曰辟雍辟明也雍和也亦爲太學

東膠太平御覽卷五百三十四

溥天之下莫非王土封建諸侯各守天子之地故巡行之夏殷五載一巡狩五年再閏周制十二年一巡狩歲星一周皆在仲月以至嶽下仲者中也正也燔柴告天告至也此因事而天下廣大四方嚮隱南面之君多行威福憂民之至故問之巡狩之年四方諸侯先會嶽之下以俟見嶽有陽沐之邑助祭泰山先齋戒以見天子考其制度以齊同律同文車同軌合其章律中子有善惡以黜陟之太平御覽卷五百三十七

天子廣大四方隱辟南面之君多行威福恐其不恭

天子之制度故有巡守亦憂民之至也衛湜集說卷二十八

籍者借也天子耕千畝但三推發耒三墢而止借民力治之所耕之谷藏于神倉以供事天地宗廟神祇人鬼之用也天子以身先天下所以勸下民也以建寅之日而郊北郊即祈穀之祭郊而後耕郊用辛日擇吉日而耕用亥日享先農而後耤田太平御覽卷五百三十七

夫黃帝之九牧倡教即周之六卿分職以倡九牧也羅泌路史後紀卷五羅苹注

王者朝臣諸侯之朝臣非南面之尊地不成國德不

比玉故不執玉孤卿執皮帛虎豹之支束帛天子之孤[illegible]

卿執羔夫子六卿飾諸侯之上大夫羔取其不亂羣大夫執鴈鴈取行列[illegible]士

執雉雉性潔有死節夏執乾雉[illegible]死雉亡

商執雞雞司晨而鳴庶人執鶩鶩家鴨不遠飛者矣戶庶人不出

非天子所命者有列爵之事則執皮帛繼子男之下

婦人初見舅姑執榛栗脩脯棗進於姑栗進於舅也其執贄

相見相敬也太平御覽卷五百三十九

凡吉斷衰者以六寸之布廣四寸爲衰帖於心能移

而不雜也衰者言悲痛也加於外殺其衰細者經緩之名齊之言齊也下之縫使齊

半也凡言有事其縷者先加灰鍋治其麻縷爲布則不治也哀在外故有事其布者則不治其縷哀在內也爲作之後則先治也

緦者如絲也錫衰者先繕錫白之謂也疑衰者疑其布是絲也疑衰錫衰二者君之弔服也 太平御覽卷五百四十七

吉冠之布倍於衣也朝服十五升則冠三十升是也今喪冠升數少喪禮簡斬衰三升冠六升升者登也轉粗細耳凡麻八升縷爲十升十升至六升則爲成布也凡言受以成布者既葬之後漸去麤受細齊衰四升冠七升又有疏衰即三升半之衰也疏亦麤也其布在齊斬之間 同上

絰者實也表其有喪感之情實也喪服衰之與絰則

求平常之時冠帶吉凶相變也有首絰有腰絰有殺帶漸殺首絰圍九寸向下皆五分去一用爲腰絰則七寸五分（五分去一者從斬至緦麻有五服相減殺其數也然則殺帶又小於腰絰齊衰）首絰七寸五分之一腰絰五寸八分大功首絰五寸七分腰絰四寸六分小功首絰三寸七分緦首絰三寸七分腰絰二寸九分（同上）

髽，婦人有喪者髽（古人重髮男子禮時皆有纚以韜其髮然後如笄加冠也）去纚而髻曰髽（魯婦人遭升陘之戰也露髮而弔以代喪冠也）有麻髽（女子在室遭父母之喪用麻合髮以對兒若括髮時也）有布髽（齊衰以下布束髮也）以髽者開散

之名也既去有緒髽形範髽太平御覽卷五百四十八

人之精氣曰魂魂陽也云云而動形體謂之魄魄陰也漠然不動合陰陽二氣而生也精神聚而為一物形勞則神逝謂死而魂遊散死則難復生也孝子之心不能忍也故升屋而招其魂神也神智無涯也鬼者復於土也人皆食土之物義成形體也氣絕而收其魂使反復於體也太平御覽卷五百四十九

絞紟衾帽死而後製絞紟者交來之名也紟者堅結之稱也衾者覆被也帽者小斂衣故設帽以掩形也小斂用一衾大斂用二衾以覆之一者將斂之時先鋪

衾於紟之下用以舉尸入棺者也同上

凡棺之重數從內數向外如所之重也兕革棺一杝三寸內一重有水牛皮及兕皮二者合為一重都厚六寸一名椑棺又名櫬椑者堅如斲櫬者親於身也杝棺二厚八寸杝白椵木在椑棺之外屬棺三共厚四寸屬者施杝外棺大棺四厚六寸屬棺之外也屬棺大棺皆用梓也上公用水牛皮兕皮外三重也有侯伯已下去水兕杝棺外三重卿大夫唯屬棺與大棺一重士不言重唯棺而已太平御覽卷五百五十一

五齊三酒皆供祭祀之用五齊尊而三酒卑所以明

齊者酒人邪合之分劑之名也一曰泛齊酒之初成滓有泛者泛泛然俗爲白醪二曰醴齊醅體也汁滓相同一證也今之甜酒也三曰盎齊一名醆酒狀如葱白色今之白醝酒也四曰醍齊色在白赤之間五曰沈齊一名澄齊醍之與沈三酒王與卿大夫及賓長之廟中酌獻尸相酬酢之用三酒者列於堂下臣下相酬酢之用一曰事酒一名醳酒新成者酌飲有事謂廟中助祭執事者也廟中有事者爲祭二曰昔酒久成而色白謂舊醳之酒與無事飲之三曰清酒冬釀夏成味醇厚太平御覽卷八百四十三共王及后與世子食後所進之六飲水居其上其次曰漿三曰醴釀粥爲之滓而清四曰涼暑月以糗粮爲和者也五曰醷

以傅乾木瓜柤和水一名醬涼六曰醃以漆爲粥之薄者太平御覽卷八百六十一

祭祀賓客號醢之用醢肉醬之通名醢汁也湆亦汁也此等皆在豆以其深故也籩竹器可盛乾也豆木也皆跗足取其去地高深醢有陸產蠡之所生在陸者有水物天地陰陽之烝所生水草之屬非人力所種自然深臡者骨肉相雜爲之有麋鹿麕之臡麕大聲也字或從聲兒醢蚔醢皆陸產也蚔蛾卵也有魚麃蠯之醢蜃蛤之類也蜃似蚌而長也五者水物太平御覽卷八百六十六

壽者百二十過此不死爲失歸祆怪路史後紀卷七羅苹注

無妻曰鰥無夫曰寡無子曰獨無父曰孤此通言耳

四十無妻不爲鰥三十無夫不爲寡有室無父不爲孤壯而無子不爲獨聖人深意先王制禮恤民之極則以老少年齒爲限也衞湜集說卷三十六

周用木德漢火德各以其五行之王日爲祖其休廢日爲臘也火王午木王卯水王子金王酉而臘各用其衰日如魏土行土衰於辰故魏臘用辰晉金行金衰於丑故晉臘用丑五運相承莫不皆然黃朝英緗素雜記卷五